漢魏遺書鈔

序錄

隋志漢曲臺長孟喜周易章句八卷殘缺

漢藝文志曰孟喜字長卿東海蘭陵人也父號孟卿善爲禮春秋授后蒼疏廣世所稱后氏禮疏氏春秋皆出孟卿以禮經多春秋煩雜乃使喜從田王孫受易喜好自稱譽得易家陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜鄰獨傳喜諸儒以此耀之同門梁丘賀疏通證明之曰田生絕於施讎手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小數書後

爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄滋也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜爲名之後賓死莫能持其說喜因不肯仞以此不見信喜舉孝廉爲郎曲臺署長病免爲丞相掾博士缺衆人薦喜上聞喜改師法遂不用喜喜授同郡白光少子沛翟牧子兄皆爲博士繇是有翟孟白之學京房受易梁人焦延壽延壽云從孟喜問易會喜死房以延壽易郎孟氏學翟牧白生不肯曰非也

隋經籍志曰孟氏京氏有書無師

經典序錄曰孟易章句無上經又下經無旅至節
無上繫
釋一行曰十二月卦出于孟氏章句其說易本於
氣而後以人事明之
謨案朱氏經義考云許氏說文解字序言易稱孟
氏則所引皆孟氏易也而其字多與今文異今並
鈔出二十五條又釋文十一條周易集解二條詩
正義一條禮記疏二條

周易章句

漢 東海孟喜撰　　宜黃黃錫禧校

夕惕若夤　夤敬惕也

泣涕漣如　漣泣下也

再三黷　黷挻持垢也

以往遴　遴行難也

履虎尾虩虩恐懼終吉

百穀草木麗乎地

日昃之離　昃日在西方時側也

有孚裕無咎

其牛掣 掣一角仰也

其人天且劓

君子豹變其文斐也 斐分别文也

枅馬壯吉 枅上升也

需有衣絮 絮縕也

夫乾隺然示人易矣 隺高至也

犕牛乘馬

重門擊欜

天地壹壼

雜而不越

熯萬物者莫熯乎離

爲馰顙

爲黚喙 無之屬字

執飪 此下三條經義考云今本無執飪是文不知當日何所屬也

槷𪑾

地可觀者莫可觀于木

㢴 㢴也 按說文此二條亦當屬孟氏易而經義考遺之

楮恒凶　楮柱砥古用木今以石

利之足以和義下十五條並見釋文

咸其輔俠活

齊卦　齊子西反進也卽晉卦

君子以懲忿恎浴

徧辭也　徧周匝也

日中則稷

日中見主

窒其無人

我有好爵吾與爾靡之　好小也靡共也

繫辭焉而明之

夫坤退然示人簡矣

伏戲氏之王天下也

耒耨之利　耨耘除草也

彖也者象也

雜卦也　雜亂也

陰疑于陽必戰　陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也

李鼎祚周易集解

彖曰豐其屋天降祥也　天降下惡祥也同上

時象六龍以御天故知天子駕六馬毛詩疏引異義易孟京說

易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也曲禮疏引異義易孟京說

年二十行役三十受兵六十還兵王制疏引異義易孟氏說

序錄

隋志漢魏郡大守京房周易章句十卷飛候九卷逆

漢書本傳曰京房字君明東郡頓丘人也治易事

梁人焦延壽延壽字贛贛常曰得我道以亡身者

必京生也其說長於災變分六十四卦更直日用

事以風雨寒溫爲候各有占驗房用之尤精

文獻通考晁氏曰漢藝文志易京氏凡三種八十

九篇隋經籍志有京氏章句十卷又有占候十種

七十三卷唐藝文志有京氏章句十卷而占候存

者五種二十三卷今其章句亡矣乃畧見於僧一行及李鼎祚之書今傳者曰京氏積算易傳三卷雜占條例法一卷或共題易傳四卷而名與古不同所謂積算易傳疑隋唐志之錯卦是也雜占條例法者疑隋唐志之逆刺占災異是也今以當時之書驗之葢有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇同爲一家之學則其源委孰可誣哉

經義考曰案京氏易傳君子體仁作體信利物作利之福謙作嗛謙不咸作不貸般薦作隱薦盱豫

作汗豫朋盍簪作撍剣床以膚作簠君子得輿作

德輿朋來作所來丞顧作瑞頤水洊至洊作瑧祇

既平祇作禔大耋作絰憧憧作幢幢夷于左股夷

作胰先張之弧後說之弧弧作壺赦過宥罪作尤

罪劓刖作劓劊吾與爾靡之作劘之月幾望作近

望繻有衣袽作絮旁行而不流作留天下之賾作

嘖行其典禮作等禮再扐而後掛作卦可與酬酢

作醻易以貢作工洗心作先心包犧作伏戲坎爲

豕作豨爲瘠馬作柴馬爲吝作遴爲馵足作朱足

為矯輮作柔豫怠也怠作治皆與今易異辭見陸氏釋文案釋文所引易傳當屬章句本文

謹案京房易傳已刋入何氏叢書蓋即晁氏所謂積算易傳三卷也而諸經註疏及史志所引易傳文尤多又皆不類意即所謂雜占條例法或共題易傳者是也大抵京氏說易長于災異凡風角占候諸書皆可通為易傳今故仍從各書採補凡鈔出尚書疏一條周禮疏一條春秋疏一條公羊傳注一條穀梁傳注三條史記天官書注二條前漢

書五行志六十三條後漢書五行志三條三國志注一條宋書志五條南齊書志二條隋書志一條水經注一條類聚二條書鈔二條續博物志一條御覽十條而以史記索隱所引京氏章句冠列篇首明章句文體本當如此且以存隋唐二志舊目也其五星占別對災異諸條仍附入飛候別自為卷

京房易傳

漢東郡京房撰　　豐城呂林龢校

可用汲王明竝受其福言我之道可汲而用上有明主汲我道而用之天下竝受其福故曰王明竝受其福史記索隱

成湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義此從困學紀聞鈔出未詳原本

陽感天不旋日陽謂天子也天子行善以感天不迴

旋經日尚書疏

鳳凰麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙燕翼五采高二尺漢世鳳凰數出五色周禮疏○史記正義引此云鳳凰鴈前麟後雞喙燕頷蛇頸龜背魚尾騈翼高丈二尺

麟麕身牛尾狼額馬蹄有五采腹下黃高丈二春秋疏

旱異者旱久而不害物也斯祿去公室禍由下作故陽雖不施而陰道獨行以成萬物也公羊傳注

日者陽之精人君之象驕溢專明爲陰所侵則有日食之災不救必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢

受諫任德日食之災爲消也

君假與臣權隕霜不殺草前漢志引此云臣有緩茲謂不順厥異霜不殺也

從叛者茲謂不明厥妖木冬實並穀梁傳注

日赤黃爲薄或曰不交而食曰薄前漢志引此云凡日食不以晦朔者名曰薄人君誅將不以禮或賊臣將暴起日月雖不同宿陰氣盛薄日光也說郛又引飛候云凡日食皆於晦朔不以晦朔食者名日薄王人民有災患也

天攙爲眞赤地千里枯骨藉藉並史記天官書注

顓事有知誅罰絶理厥災水其水也雨後漢志作而殺人

以隕霜大風天黃飢而不損茲謂泰厥災水水殺人

辟遏有德茲謂狂厥災水水流殺人已水則地生蟲

歸獄不解茲謂追非厥水寒殺人追誅不解茲謂不

理厥水五穀不收大敗不解茲謂皆陰解舍也王者

於大敗誅首惡赦其衆不則皆函陰氣厥水流入國

邑隕霜殺穀

欲德不用茲謂張厥災荒荒旱也其旱陰雲不雨變

而赤因而除師（後漢志作因四陰衆宋志又作煙四際衆）出過時茲謂廣

其旱不生上下皆蔽茲謂隔其旱天赤三月時有雹

殺飛禽上緣求妃茲謂僭其旱三月大溫亡雲居高

臺府茲謂犯陰侵陽其旱萬物根死數有火災庚位
踰節茲謂僭其旱澤物枯為火所傷
祿不遂行茲謂欺厥咎奧雨雪四至而溫臣安祿樂
逸茲謂亂奧而生蟲知罪不誅茲謂舒其奧夏則暑
殺人冬則物華實重過不誅茲謂亡徵其咎當寒而
奧六日
有德遭險茲謂逆命厥異寒誅過深當奧而寒盡六
日亦為雹害正不誅茲謂養賊寒七十二日殺蜚禽
道人始去茲謂傷其寒物無霜而死涌水出戰不量

敵茲謂辱命其寒雖雨物不茂聞善不予厥咎聾

與兵茲謂亡法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不

原情茲謂不仁其霜夏先大雷風冬先雨迺隕霜有

芒角賢聖遭害其霜附木不下地佞人依刑茲謂私

賊其霜在草根土隙間不教而誅茲謂虐其霜反在

草下

潛龍勿用衆逆同志至德迺潛厥異風其風也行不

解物不長雨小而傷政悖德隱茲謂亂厥風先風不

雨大風暴起發屋折木守義不進茲謂耄宋志作眊厥風

與雲俱起折五穀莖臣易上政茲謂不順厥風大焱宋志作飈發屋賦歛不理茲謂旤厥風絕經緯宋志作紀止即溫溫即蟲侯專封茲謂不統厥風疾而樹不搖穀不成辟不思道利茲謂無澤厥風不搖木旱無雲傷禾公常於利茲謂亂厥風微而溫生蟲蝗害五穀棄正作淫茲謂惑厥風溫螟蟲起害有益人之物侯不朝茲謂叛厥風無恆地變赤而宋志作雨殺人

臣安祿茲謂貪厥災蟲食根德亡常茲謂煩蟲食葉不紬亡德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食節蔽惡

生孽蟲食心類聚引此云變惡生孽蟲食苗心妖皆忠孝蟲食苗根王者與諸侯爭蟲食苗節甚德無節蟲食葉

臣事雖正顓必正其震於水則波於木則搖於屋則瓦落大經在辟而易臣茲謂陰動厥震搖政宮大經搖政茲謂不陰厥震搖山山出涌水嗣子無德專祿茲謂不順厥震動丘陵涌水出

有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵雲蜺日旁氣也初學記引此文云蜺日旁氣其占云妻乘夫則見之陰勝陽之表也其占曰后妃有專蜺再重赤而專至衝旱妻不壹順黑蜺四背又白蜺雙出

日中妻以貴高夫茲謂擅陽蜺四方日光不揚解而
溫內取茲謂禽蜺如禽在日旁以尊降妃茲謂薄嗣
蜺直而塞六辰廼除夜星見而赤女不變始茲謂乘
夫蜺白在日側黑蜺果之氣正直妻不順正茲謂擅
陽蜺中窺貫而外顯夫妻不嚴茲謂媟蜺與日會婦
人擅國茲謂頃蜺白貫日中赤蜺四背適不答茲謂
不次蜺直在左蜺交在右取於不顯茲謂危嗣蜺抱
日雨未及君淫外茲謂亡蜺氣左日交於外取不達
茲謂不知蜺白奪明而大溫溫而雨尊卑不別茲謂

媟蜺三出三已三辰除除則日出且雨臣私祿及親
茲謂罔辟厥異蒙其蒙先大溢已蒙起日不見行善
不請於上茲謂作福蒙一日五起五解辟不下謀臣
辟異道茲謂不見上蒙下霧風三變而俱解立嗣子
疑茲謂動欲蒙赤日不明德不序茲謂不聰蒙日不
明溫而民病德不試空言祿茲謂主窳臣夭蒙起而
白君樂逸人茲謂放蒙日青黑雲夾日左右前後行
過日公不任職茲謂怙祿蒙三日又大風五日蒙不
解利邪以食茲謂閉上蒙大起白雲如山行蔽日公

懼不言道茲謂蔽下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解而有大雲蔽日祿生於下茲謂誣君蒙微而小雨已乃大雨下相攘善茲謂盜明蒙黃濁下陳功求於上茲謂不知蒙微而赤風鳴條解復蒙下專刑茲謂分威蒙而日不得明大臣厭小臣茲謂蔽蒙微日不明若解不解大風發赤雲起而蔽日衆不惡惡茲謂蔽蒙尊卦用事三日而起日不見漏言亡喜茲謂下厝用蒙微日無光有雨雲雨不降廢忠惑佞茲謂亡蒙天先清而暴蒙微而日不明有逸民茲謂不

明蒙濁奪日光公不任職茲謂不紬蒙白三辰止則日青青而寒寒必雨忠臣進善君不試茲謂遏蒙先小雨雨已蒙起微而日不明惑衆在位茲謂覆國蒙微而日不明一溫一寒風揚塵知佞厚之茲謂庳蒙甚而溫君臣故彌茲謂悖厥災風雨霧風拔木亂五穀已而大霧庶正蔽惡茲謂生孽災厥異霧

忠臣進善君不試厥異國生蜮（穀梁傳注試作識異作眚）

衆心不安厥妖龍鬭

有德遭害厥妖龍見井中行刑暴惡黑龍從井出

亡師茲謂不御厥異日食其食也旣並食不一處誅衆失理茲謂生叛厥食旣光散縱畔茲謂不明厥食先大雨三日雨除而寒寒卽食蝕㬮不封茲謂不安厥食旣先日出而黑光反外燭君臣不通茲謂亡厥食三旣同姓上侵茲謂誣君厥食四方有雲中央無雲其日大寒公欲弱主位茲謂不知厥食中白青四方赤已食地震諸侯相侵茲謂不承厥食三毀三復君疾善下謀上茲謂亂厥食旣先雨雹殺走獸弑君于位茲謂逆厥食旣先風雨折木日赤內臣外鄉茲

謂背厥食食且兩地中鳴冢宰顓政茲謂因厥食先
大風食時日居雲中四方亡雲伯正越職茲謂分威
厥食日中分諸侯爭美於上茲謂泰厥食日傷月食
半天營而鳴賦不得茲謂竭厥食星墮而下受命之
臣顓征云試厥食雖侵光猶明若文王臣獨誅紂矣
小人順受命者征其君云殺厥食五色至大寒隕霜
若紂臣順武王而誅紂矣諸侯更制茲謂叛厥食三
復三食食已而風地動適讓庶茲謂生欲厥食日失
位光晻晻月形見酒亡節茲謂荒厥食乍青乍黑乍

赤明日大雨發霧而寒

美不上人茲謂上弱厥異日白七日不温順亡所制

茲謂弱日白六十日物亡霜而死天子親伐茲謂不

知日白體動而寒弱而有任茲謂不亡日白不温明

不動辟愆公行茲謂不伸厥異日黑大風起天亡雲

日光晻不難上政茲謂見過日黑居仄大如彈丸

辟不聞道茲謂亡厥異日赤

祭天不順茲謂逆厥異日赤其中黑聞善不予茲謂

失知厥異日黃夫大人者與天地合其德與日月合

其明故聖王在上總命羣賢㠯亮天功則日之光明五色備具燭燿亾主有主則爲異應行而變也色不虛改形不虛毀觀日之五變足㠯監矣故曰縣象著明莫大乎日月此之謂也

日食從旁右者君失臣從旁左者亦君失臣從上者臣失君從下者君失民

經稱覲其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則爲聞善不予茲謂不知厥異黃厥咎聾厥災不嗣黃者日上黃光不散如火然有黃濁氣四塞

天下蔽賢絕道故災異至絕世也

經曰良馬逐逐進也言大臣得賢者謀當顯進其人不則爲下相攘善茲謂盜明厥咎亦不嗣至於身僇家絕

幹父之蠱有子考无咎子三年不改父道思慕不皇亦重見先人之非不則爲私厥妖人死復生

睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭下相攘善妖亦同人若六畜首目在下茲謂亡上正將變更凡妖之作以譴失正各象其類二首下不壹也足多所任邪也足

少下不勝任或不任下也凡下體生於上不敬也上體生於下媟瀆也生非其類淫亂也人生而大上速成也生而能言好虛也羣妖推此類不改乃成凶也

婦貞厲月幾望君子征凶言君弱而婦彊爲陰所乘則月並出晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝仄慝則侯王其肅朓則侯王其舒

夏雨雪戒臣爲亂

君不任賢厥妖天雨星

君吝於祿信衰賢去厥妖天雨草

前樂後憂厥妖天雨羽
邪人進賢人逃天雨毛
佞人祿功臣僇天雨血
復崩來无咎自上下者爲崩厥應泰山之石顛而下
小人剝廬厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝彊
天子弱諸侯力政厥異水鬬
君湎於酒淫於色賢人潛國家危厥異流水赤
君臣相背厥異名水絕
尊卑不別厥妖女生赤毛

男化爲女宮刑濫也女化爲男婦政行也

冢宰專政厥妖人生角

妖言動衆玆謂不信路將亾人司馬死

棄正作淫厥妖木斷自屬妃后有顓木仆反立斷枯

復生天辟惡之

命不修本下不安金無故自動若有音

興繇役奪民時厥妖牛生五足

臣易上政不順厥妖馬生角玆謂賢士不足

天子親伐馬生角

衆心不安君政厥妖豕入居室

廢正作淫大不明國多麋 穀梁傳注引此云爲火不明則國多麋

震遂泥厥咎國多麋

執政失下將害之厥妖狗生角

君子苟免小人陷之厥妖狗生角

大婦不嚴厥妖狗與豕交茲謂反德

有始無終厥妖雄雞自齧斷其尾

賢者居明夷之世知時而傷或衆在位厥妖雞生角

婦人顓政國不靜牝雞雄鳴主不榮

逆親親厥妖白黑烏鬬於國

專征刼殺厥妖烏鵲鬬

辟退有德厥咎狂厥妖水鳥集於國中

距諫自彊茲謂郤行厥異鵝退飛又曰適當黜則鵝退飛

賊臣在國厥咎燕生爵諸侯銷

衆逆同志厥妖河魚逆流上

侮數見巨魚邪人進賢人疏

立嗣子疑厥妖蛇居國門鬬

祭天不慎厥妖鼷鼠齧郊牛角

子不子鼠食其郊牛

誅不原情厥妖鼠舞門

臣私祿罔辟衆妖鼠巢 並前漢書五行志

小人在位上下咸悖厥妖城門內崩

大作不時天降災厥咎蝗蟲來

蜺之比無德以色親也 並後漢書五行志

凡爲王者惡者去之弱者奪之易姓改代天命有常

人謀鬼謀百姓與能 魏志紀注

聖人清靜行乎中正賢人至民從命厥應麒麟來

聖人受命厥應鳳凰下

上下流通聖賢昌厥應帝德鳳凰翔萬民喜樂無咎

殃並宋書符瑞志

殺無辜則牛生妖

君用婦人言則雞生妖並宋書五行志

冬雨天下飢春雨有小兵

野獸發陽邑中且空虛野獸人室及上官府門有大

害並南齊書五行志□案隋志引此作易飛候

震擊貴臣門及屋者不出三年佞臣被誅隋志

河水清天下平水經注○文選注

日月大光天下和平上下俱昌延年益壽長世無極引此作黃河清

也

木同本異枝其君有慶鄰邑來附者吉木生於屋上

及朝廷其君生聖子木王而有實其國有慶木生於

城脅一圍已上長數丈此謂城殭其君大昌並類聚

青白赤黑雲在東西南北名曰四塞之雲見即有雨

潢川有黑雲大如席不過五日必雨名曰海雲

赤雲如兔蜀國當富並書鈔

猶將風則踴躍欲雨則鳴續博物志

日者衆陽之精內外玄黃五色無主以象人君精精似青翼翼似黑玄玄似赤縞縞似白煌煌似黃光照無主不可以一色名也

月與星至陰也有形無光日照之乃有光喻如鏡照日即有影見月初光見西方巳後望光見東方皆日所照也

地動陰有餘天裂陽不足此臣下盛彊之變也

當雷不雷陽德弱也

飛雹不盡樹木枝害五穀者君賦斂刻民也

内淫亂百姓勞苦則天雨土

伯勞聚邑中歲災伯勞鳴軍中師分而水且至

人君無惠澤於下則小旱

后顓拜厥風疾而樹不搖不循道厥風不搖草

火失其性則草妖並御覽

易飛候

漢　東郡京房撰　　餘干張文煒校

正月有偃月必有嘉主

青雲潤澤蔽日在西北爲舉賢良黄雲如覆車大豐也並類聚○說郛引此文云靚四方常有青雲王豐雲在西南爲舉士

何以知聖人隱風清明其來長久不動搖物此有龍德在下也何以知賢人隱四方常有火雲五色具而不已其下賢人隱

夏至後有雲大如車蓋十餘丈此陽火之氣必暑有

咼死者並御覽

霜成就萬物書鈔

凡候雨以晦朔弦望雲漢四塞者皆當雨東風日雷雨暴有黑雲氣如船覆於日下當雨有黑雲氣如斗牛蕺當雨暴有異雲如水牛不三日大雨黑雲如羣羊奔如飛鳥五日必雨雲如浮舡皆雨北斗獨有雲不五日大雨四望見青白雲名曰天寒之雲雨徵蒼黑雲細如杼軸蔽日月五日必雨雲如兩人提鼓持桴皆爲暴雨

候雨法有黑雲如一疋帛向日中即日大雨二疋爲二日大雨三疋爲三日大雨（一作風角要占○並御覽）

大平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之應（初學記）

天雨土百姓勞苦而無功

天雨毛其國大饑

羽日風天下昏人大疾不然多寇盜（並隋書五行志）

虹八月出西方粟貴（御覽）

地以春動歲不昌以夏四月動五穀不熟人大饑以

十一月動者其邑饑冬動有音以十二月動者其邑有行兵

食祿不益聖化天示一作視以蟲蟲無益於人而食萬物也

雞鳴不鼓翅國有大害雞夜鳴急令昏而鳴百姓有事人定鳴多戰夜半鳴流血漫漫並隋志

鼠舞於庭厥咎誅死類聚○以上易飛候

鎮星於兵爲鼓於經爲易易爲五經首鼓爲五兵長

陣雲貫月韓魏以此雲爲占

雲形如鳥其下至兵雲形如帚其下有兵並書鈔

雲霧四起則時多隱士事類賦注

日蝕有小旱災

三公與諸侯相賊弱其君王天應而日蝕三公失國後旱且水

諸侯相侵以自益近臣盜竊以為積天子未知日為之蝕

戊庚食婚嫁家欲繆

庚寅蝕骨肉相賊後有水

丁亥蝕君臣無別

庚辰蝕君易賢以剛卒以自傷後有水

天冬雷地必震教令擾並後漢書志注○御覽引此文云政教令擾則冬雷民饑

正月建寅律爲大簇雞雉孳尾招搖生聚少陽解凍

其氣溫柔逆之則寒

七月建申律爲夷則蟋蟀鳴鳩化爲鷹

春分退貪殘進柔良書鈔引柔良作溫良恤幼孤賑不足求隱逸

則萬物應節而生隨氣而長所謂春令也並藝文類聚

春夏寒政教急御覽

夏至離王景風用事人君當爵有德封有功書鈔
立秋坤王涼風用事文選注引易占云立秋報地功
秋分人君釋鐘鼓之縣
立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑罰斷獄訟繕宮殿並類聚
冬至坎王廣漠風用事人君決大刑斷獄訟繕宮殿封倉庫
獄吏暴害人臣專政暴風折木
暴風折柱大邑憂暴風折木茨草上屋且有急令

獨祿風入宮辟公亡飄數相從入殿門有凶疾憂以

此亡飄留君門一日一夜不去亂兵在門

無雲而雨名曰天泣軍沒不還雨不沾衣名曰鬼泣

其軍必敗

天雨穀歲大熟書鈔又引此云天雨金歲大熟

天雨粟不肖者食祿三公易位

天雨稻大臣當扑誅

天雨黍粟大人出走

天雨棗小民流亡

燕丹因於秦天雨粟於燕後秦滅之

平帝時雨草狀如蓋

萬民勞厥妖天鳴

金失其性地生毛以爲人勞之應並御覽

君臣暴虐臣下橫恣上下相賊後有地動

江河溢者天有制度地有里數懷容水澤浸溉萬物

今溢者明在位者不勝任也三公之禍不能容也率

執法者利刑罰不用常法並後漢書志注

牛能言如其占吉凶宋志

巢止城上邑必虛入宮生子宮空

山見白燕其君且得貴女

海燕自來衆燕隨之穀不登失春政則蒼燕見於邑民多流亡失夏政則赤燕見於邑失秋政則白燕見於邑失冬政則黑燕見於邑皆如春占

蟻無故當道若門戶城郭聚壬水且傷人並御覽

雷以十一月起黃鐘二月大聲入戶閉藏此以春夏殺無辜不須冬刑致災蟄蟲出行不救之則冬溫風以其來年疾病其救也恤幼孤賑不足議獄刑貰過

罰則災消矣

人君無施澤惠利於下則致旱也不救必蝗蟲害穀其救也貰讁罰行寬大惠兆民勞功吏賜矜寡稟不足

天生萬物百穀以給民用天地之性人為貴今蝗蟲四起此為國多邪人朝無忠臣蟲與人爭食居位食祿如蟲矣不救致兵起其救也舉有道置於位命諸侯試明經此災消也並後漢書志注。以上易占

歲星失度何人君不仁春殺無辜則歲星失度其救

也慈仁敬讓廣施恩惠無犯四時則歲星承度次歲
失度何人君內無法理輕薄房室外行慢易歛奪民
財則熒惑失度其救也爵賢位德養幼育孤命樂師
趨鞉鼓合歡欣則熒惑還度天必得矣大白失度何
人君寡恩無義懦弱不勝任則大白失度其救也舉
有義任威用武則大白復兵氣消矣鎮星失度何人
君內無仁義外多華侈則鎮星失度其救也治社稷
修明堂近方直之人此災自消也辰星失度何人君
不能自彊政治則辰星失度其救也明刑慎罰審法

必中

雷電殺人何夫雷 天拒難折衝之臣也人君承用節度即雷風以節暴行威福則雷電殺人其救也議獄緩死則災消矣以上五星占

雷鳴連而不絕者何夫雷鳴萬里懼今鳴不絕此謂人君行政專民不恐懼也故致連雷之災雷當先電而鳴今與電俱出或鳴而後電何此謂執法者貪所致災也

虹霓近日則姦臣 謀其救也釋安樂誠非常正股肱

入賢良

人君擅私恩恣意重情不與臣下同謀則致偏雨者墮也不救致苦雨降萬民絕潦水絕道其救也與公道無私黨此災消矣

廻風起何風者天之號令也當直而枉並而不偏依人衆君迷惑則廻風起不救則至逆風起其救也用公直黜邪枉此災消矣

狂風發何人君政教無法爲下所逆則致狂風發進其救也修政教聘賢士此災消矣

人君罰賊良善政教無常使命數變則致暴風折大
發屋鳴死其救也修舊典任忠臣思過自改則此災
消矣並御覽
大平日行上道升平行次道覇世行下道隋書袁充傳○以上
別對災異

序錄

隋志五行家郭璞撰易洞林三卷 宋志一卷

晉書本傳曰郭璞字景純河東聞喜人博學有高才而訥於言論好古文奇字妙於陰陽算厤有郭公者客居河東精於卜筮璞從之受業公以青囊中書九卷與之由是遂洞五行天文卜筮之術爲著作郎遷尚書郎嬰王敦之禍璞撰前後筮驗六十餘事名爲洞林又抄京費諸家要撮更撰新林十篇卜韻一篇注釋爾雅别爲音義圖譜又注三

蒼方言穆天子傳山海經及楚辭子虛

胡氏翼傳曰景純得青囊書遂洞五行天文卜筮之術嘗撰前後筮驗六十餘事名為洞林斷法用青龍朱雀勾陳螣虵白虎玄武六神及太歲諸煞神時日旺相等推算靈驗無比又抄京費諸家最要更撰新林十篇卜韻一篇大抵只用卦爻不假文字然雜以說相葬法行符壓勝之術往往流於技藝而易道日以支離卑下矣

經義考曰按郭氏洞林初學記嘗引之雙溪胡氏

撰啓蒙翼傳云世罕有其書從王楚翁才古抄錄之則元時此書尚存也洞林之文有三言者有四言者有七言者驗其占法庸不奇中所謂林者自爲韻語占筮之辭猶存左氏傳餘意

說按玉海云崇文書目止存洞林一卷載二十二事朱震易叢說引之據經義考說此書元時尚存如胡氏翼傳所引同人之革隨之升諸卦體例大畧與焦氏易林相似惜全書散軼無可考旣說郛亦元人陶氏所輯中有洞林篇目然僅數條與胡

氏翼傳又無一合者不知此書元時果存否也今
並鈔出類聚三條書鈔三條初學記二條御覽九
條廣記說郛二條經義考九條又按朱子周易本
義亦引洞林二條一泰卦初九拔茅茹以其彙征
吉云洞林讀至彙征字絕句一小過初六飛鳥以
凶云洞林占得此者或至羽蟲之孽以本說未詳
附識於此

周易洞林

晉　河東郭璞撰　　安福劉星海校

梁元帝序曰蓋聞京房之野鬼方難測朱鳥之舍神道莫知而緹緹曉祓旣辯黃鍾之氣靈臺久望便知玉井之色復以談乎天者雖絕名言之外存乎我者還居稱謂之中余幼學星文多歷歲稔海中之書畧皆尋究巫咸之說偏得研求雖紫微迢遞如觀掌握青龍顯晦易乎窺覽羨門五將亟經玩習韓終六壬常所實愛至如周王白雉之筮殷人飛燕之卜蓍名

聚雪非闕地極之山卦有密雲能擁西郊之氣交通七聖世經三古山陽王氏眞解談亥河東郭生纔能射覆乘而隋之縞白許矣藝文類聚

同人之革曰朱雀西飛白虎東起姦猾銜璧敵人束手占行得此是謂无咎

隨之升曰虎在山右馬過其左駁爲功曹猾爲主者乖耳而潛不致來下爰升虛邑遂釋魏野

豫之小過曰五月晦日羣魚來入州城寺舍下有鈌文

既濟曰小狐汔濟乖尾異初雖偷安終靡所依紫

卦吉之秋吉春悲

否曰乾坤閉塞道消長虎刑挾鬼法凶亂亂則何時

時建寅偃尸亥林血流杵此占行者人塗炭

小過之坤曰小過之坤卦不奇雖有卦氣變陽離初

見勾陳被牽羈暫過則可羈不宜將見刼追事幾危

賴有龍德終无疵

遯之姤曰卦象出墓氣家囚變身見絕鬼潛游爻墓

充刑鬼煞俱卜病得此歸蒿誰能救之坤上牛若

得子色吉之尤

豫之節曰有丞之象无火形變見夜光連月精潛龍
在中不游行案卦卜之藻盆鳴金爻所憑无咎慶
賁之豫曰時陰在初卦失度煞陰爲刑鬼入墓建未
之月難得度消息卦爻爲扶助馮馬之師乃寡姬自
然奇救宜桑兎子若恤之得守故並啓蒙翼傳
水不下潤雲不登天泥沈致之官守不堅
臨淮太守郗道明令璞作卦說之曰法官婦當夢嫁
問之果然便教令取井底泥泥竈欲常應道卽如法
日中爭之至黃昏火乞十起竈奎兩閒而止其婦果

六

卷縣令施安置鎘令璞射之璞曰非簪非釵周易黃說引作簪非簪釵非釵常在領下鬢髮飾物是有兩岐並書鈔

璞避難至新息有以茱萸令璞射之璞曰子如赤鈴含京珠紫文言之是茱萸

璞爲左尉周蔡卜云君且墮馬傷頭尉後乘馬行黃昏坂下有犢車觸石馬驚頭打石上流血殆死並類聚

宣城郡有隱鼠大如牛形似鼠象脚脚有三甲皆如驢蹄身赤色胷前尾上皆白初學記所引止此下從晉書本傳鈔補大

力而遲鈍來到城下衆咸異焉殷祐使人伏而取之令璞作卦遇遯之蠱四艮體連乾其物壯巨山潛之畜匪兕匪虎身與鬼并精見二午法當為禽兩靈不許遂被一創還其本墅案卦名之是為驢鼠卜適了伏者以戟刺之深尺餘遂去不復見案晉書本傳又云元帝初鎮建鄴王導令璞筮之遇咸之井璞曰東西郡北有武各者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者井當沸其後晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚歷陽縣中井沸經日乃止及帝為晉王又使璞筮遇豫之睽璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之繇辭所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位大興初會稽剡縣人果於井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字

云會稽獄命孫守時人莫識之此文亦當本洞林附錄於此

義興方叔保得傷寒垂死令璞占之不吉令求白牛厭之求之不得唯羊子玄有一白牛不肯借之璞爲致之郎日有大白牛從西來逕往臨叔保驚惶病郎愈並初學記

曲阿令趙元瞻見字虎舒從吾學卜自求蓍作卦見吾有盛艾小陵龜欲得之不與詰之曰當作卦相爲致此物合自來復數日果有一龜入廐虎舒後見吾言倘有一物試可占之若得當再拜輸一好角弓郎

復作卦丹案卦之文是爲龜虎舒奉弓起再拜

東中郎參軍周稚炎卦蠶蛾栽蟲使璞射之璞曰射覆得此大落度必是蠶蛾及毛蟲稚炎饒鬢故因以調之也

殷鴻喬令吾作卦得大壯之夬語之云愼勿與許姓者共事田作也必鬬相傷殷還先成遂與許姓共田田熟有所爭此人舉杖欲撞之鴻喬退思中閒之界辭謝許乃得休

吳興太守袁京璞當之官筮卦吉凶璞曰法官至當

主赤蛇爲妖不可殺及至果有赤蛇在銅虎符石函
上蟠亘玞摘殺之其後果爲賊徐福所害
揚州從事愼躍伯婦病因經月發作有時如鬬物往
來者其兄周彥武令吾作卦得蹇身在戌[illegible]與坎鬼
并卦中當有從東北田家市黑狗畜之以代人任患
死　無幾時狗便死復更養如前凡三過養輒皆
吐血而死婦亦病死
學道參軍邵景則其姊適吾病四十餘年暫歸來在
其家令吾卜之得明夷之小過然病每欲動時輒有

鳥來鳴卽便發作案卦中當取得獨跡猪畜之如其言後婦人如欲眠而見一丈夫衣服盡黑在戶前立遙呼婦人語其來前不肯言有所避遂泣而去病始小間吾嘗與殷祐共論此事曰烏日禽猪月畜水火相忌自然之數故取大陰之伏物用消大陽之飛精日中三足故以獨足者當之

流移道路諸人並欲令璞射覆人人自持五月五日蜘蛛著物悉驗遂不復射

大子洗馬荀子驥家中以龍銅魁作食欻鳴

丞相從事中郎王文英家桃自作聲並太平御覽

中宗爲丞相時有雞雛者而雀飛集其背驅之去而復來如此再三令璞占之云雞者酉酉者金夫雀變而來赴之即晉王踐祚之象也

元帝時三雀共登一雄雞背三入安東廳占者以爲當進三爵爲天子

有日者郗林祖善卜筮其妻嘗病鼠瘻積年不瘥漸因垂命林祖遂占之得頤之復案卦中應得姓石者治之當獲灸鼠而愈也既而鄉里有一賊家果姓石

自言能除此病遂灸病者頭上三處覺佳俄有一鼠色黃秀逕前喚喚然伏而不動呼犬噬殺之視鼠頭上有三灸處病者自瘥並太平廣記

口爲流珠青龍之俱

趙朔善占卦氣客有卜田者得履之巽朔曰子歸家有逸豚已而果然邪並說

序錄

唐志衛元嵩元包十卷蘇源明傳李江注 隋志無

崇文總目曰元嵩唐人撰武功蘇源明傳趙郡李

江注包以坤爲首因八純之官以生變極於六十

四自繫其辭言外卦體不列爻位以謂易首乾尙

文包首坤尙質夏連山商歸藏周易唐包其實一

也雖欲馳騁而放言趨理近止易家之區鄙云

文獻通考晁氏曰元包以坤爲首因八卦世變爲

六十四卦之次又著運蓍說源二篇統言卦體不

列爻位自云周易元包一也　陳氏曰其書以八
卦爲八篇皆而一世至歸魂各附其下先坤次乾
兌艮離坎巽震坤曰大陰乾曰大陽餘六子有孟
仲少之目每卦之下各爲數語意僻怪文險澁不
可深曉也

譔衆經義攷引釋道宣云衛元嵩本河東人遠祖
從宦遂家於蜀梁末爲僧佯狂浪蕩周氏平蜀因
爾入關天和二年嘗尙書楊揖序則云益州成都
人獻策後周賜爵持節蜀郡公武帝尊禮不敢臣

之有傳見北史其出處本末確有可據如此安得
以爲唐人而隋志竟不載此書唐志則以列於元
載李吉甫書後豈以其人名迹稍晦書亦未大行
於世修史諸臣故從而畧之耶今世亦少傳本全
書僅見陶氏說郛西吳潘氏節入古逸書經義攷
列存書目前後有李江楊楫序張洸跋文多不錄
今仍從說郛本鈔錄惟潘氏逸書於大陰大陽各
卦爻下皆有註釋意卽李江註也今特采補

元包

後周　成都衛元嵩撰　南城蔡蕡熊校

大陰第一

☷☷坤下坤上　坤宂音忧春熈井音莽夏茂莫秋落黙冬潛㕎音吟立貌衆森植也囦音通愛也匽藏也靖而不躁陰之德也樸而不飭質之體也羣類囮音訛育庶物甡音莘植厥施惟熈厥勛惟極

☳☷震下坤上　復幺幺伊堯切小也玄玄遠也雷戾音戾藏也龍旋蟄也氣蠢陽之動也于莫冥也物萌于囦古淵字

☱☷兌下坤上　臨爪甡甡蕤者衆也欨音吁欣欣理者悅也組綴之帶

璽印之文

☷☰ 乾下坤上 泰 夼音昊氣也 入于囦 天氣降也 回浮于亰 天逝地氣上也

五之交 陰陽拔也 氣之亙 音宣天地通也

☳☰ 乾下震上 大壯 勝 音厥强力也 佐佐 許迄切健也 趯 专則 歘歘 許勿

切也 動頁 音頡頭也 趾趚 音顛頓也 足𦣻 首同 出 反也

☱☰ 乾下兌上 夬 諤 言也 之計 音才決也 鑒 音堅 之喆 音哲行直 剛亚伸

陽長 柔侫閃 音缺

☵☰ 乾下坎上 需 頁顛顛 高也 聰囦囦 深也 雲浮于夼 行也 朗 朧同

流于天 通也雲朏坎象夼天乾象

䷇坤下坎上 比 土之垠魚斤切際也 溟海之濆音汾涯也 覠均均

上有法也 醜牲牲 下有衆也

大陽第二

䷀乾下乾上 乾 顛高 仁之宀音綿之覆 義勹音包之櫝 禮盈充 信之介

大也 蕤也 溥𦸕也 運也 縈 周天也 皆象也 揭而不憩息也音棄 駁駁而克明

陽之支也 四序既倫輪同 萬類既生 厥造惟卯 厥勛惟宏遠也

䷫巽下乾上 姤 賁之揭也舉 熙之行 夼之融 天風陰和 猋標之萌

夙生

䷠艮下乾上 遯 音户業之裒 山掩其天 夼之勹 天映於山 鼻不鼻 借

高不高(下論)蠢(尺尹切)之進喆之逃

䷋坤下乾上　否霚(音蒙)冪冪(音覓地不接也)霿(音夢)霹霹(山責切天不應也)天地不相合陰陽不相索(求也)大人失小子獲(柔佞在內)

䷓坤下巽上　觀號振振(音眞發令)醜牲牲森朱于井(木茂)飍(音休)盬于垠

䷖坤下艮上　剝扎(音繫)之擨(手)艮之輿之拚(音折坤爲車)屵氏(音支日支)山欲墮陵(山崩)爪庋于石(人遁于山)

䷢坤下離上　晉埜(音野)并并(地廣也)畀(音杲)昕昕(音欣日明)覞(音燿)于醜囧(舉永切)于垠(照遠也)

䷍ 乾下離上 大有蕭宀宀宇覆彡彩音鱻鱻音鮮文明朙音明其熒瑩音

于頁目視晶灼于天日耀

少陰第三

䷹ 兌下兌上 兌詠之謀誥之訓與詶詞諤之訏謠之謳

䷮ 坎下兌上 困朙晦泓竭聰蒙啞噎矛罹于憂詠加于

矛音斿 誦詠音詠

䷬ 坤下兌上 萃蒸咒嚻叩 咒音戢 嚻音 叩音宣 敉 牲萃侖攢明琁

琁音 璿臻 言讕讕

䷞ 艮下兌上 咸陰之涵陽之覃澤潤于𡿨女悅于男

䷦ 艮下坎上 蹇燹囷囷 燹音蘆 戶顛顛 戶音業 宭靡返 宭音隱

㹞靡遷 㹞音犇 頽于險閒 愀然佷然

䷎ 艮下坤上 謙牲庚于岵 稚牧于姥 塵冪于巖石 瘥于

土

䷽ 艮下震上 小過 下怫怫 怫音佛 上悖悖 趾之趙 趙音顛 爪之墜

少陽第四

䷳ 艮下艮上 艮屾入入 屾音詵 北夊夊 夊音撥 門之非徑之

卒

䷕ 離下艮上 彡彡銘文 彡音衫 蔓蔓闇嬪 蔓音模 闇儒于

贙練戎于軍

䷙ 乾下艮上 大畜孔艸頁 [illegible]艸音攀 辟冪垠宀爻不嚴子不虔佗而不奮榦而不旋

䷨ 兌下艮上 損扒且務務扒音宰 音蝵 耗而務上之掠下之吅 吅許黎切

䷥ 兌下離上 睽昦之炎泓之𤃩婦䀎瞪瞪 䀎古視字 妄言詽 詽音𦓤

䷉ 兌下乾上 履上顛顛下囫囫言出于頁 頁音頡 澤隆于天

䷼ 兌下巽上 中孚內出其詔外從其號陽卜于中陰庚

于輿

䷴ 艮下巽上 漸崙禾于户 崙音端 髀䟫于碣 䟫音莘 𤔲之艸

旡之外

仲陰第五

䷝ 離下離上 離炎烙烙 他冬切 焱烘烘 焱必遥反 朋囧覞覶界

晶𣇃空 𣇃音髀

䷷ 艮下離上 旅童竊妻婦弃自闇眎之臭爪之攜𤎩爕

于户 𤎩而悅切 爕千亂切 弃泗于𥓓 弃與𥓓同

䷱ 巽下離上 鼎文物殷旌鋋䟫 鋋音延 符顯其訶炎燎其

薪

☲☵ 坎下離上 未濟水火相比陰陽武月之虧日之[illegible]

☶☵ 坎下艮上 蒙斂䡴經窺斂乃頰切冪辟嬰痏烏京切季陵子

仲石瘞于泉兟靡適㞒音衣靡旋

☴☵ 坎下巽上 渙㵎盪森罙罙音彌飆旋瀾澼舟滤于瀆滤皮彪切飄流于㳑

☰☵ 坎下乾上 訟㑭弜胥𧦝弜音奇辛詁胥䜌辛音愆詁其兩切直

嚞嚞曲昍昍嚞音禁昍音戢

☰☲ 離下乾上 同人亰揭揭炎烈烈畀囧于天晴鑾于頁

鑿音營

仲陽第六

䷜ 坎下坎上 坎殍困困 困音淵 魄亘亘卒 音慾 之因 女洽切 倅之變

䷻ 兌下坎上 節夫咋咋 則章切 妾悚悚 踈甬反 言咠于總水泓于澤 咠子立切

䷂ 震下坎上 屯雲雺雺 莫浮切 蝴絲絲 絲音幽 雷奮于殍 音蠢 龍濟于湫

䷾ 離下坎上 既濟水火胥納陰陽不楪 當作雜 日之交月

之合

☲☱ 離下兌上 茟娣娟欻欻娟云貴切欻吁物切 姊姒勿勿澤之湯

之戍

☲☳ 離下震上 豐界之斡睛之𩫖音辂 雷礉礉音隱 雹烜烜當葛反

☲☷ 離下坤上 明夷晶寘炎涽囧眏晛苫苫失廉切 陰氣積陽明熸

☵☷ 坎下坤上 師滇之濵地之垠辟辩辩音辯 醜甡甡

孟陰第七

☴☴ 巽下巽上 巽倣么丝（倣音叔）卒飄颩拔𡰪扒氏（扒音䢃屏）

坝宊坙（坙音日窒音抉坙與幽同）

☰☴ 乾下巽上 小畜䬃旋旋夼宀宀䏈之反頁之䞃

☲☴ 離下巽上 家人娣姒侖姑媢甡尸尒炎㸑尒薪

☳☴ 震下巽上 益婦進以禮天合其體風從于雷趾受于

䏈（受平表切）

☳☰ 震下乾上 无妄頁顛顛趾延延子欲于炏雷奮于天

☳☲ 震下離上 噬嗑列缺𢱿礆碑灼（礆先念切碑徒念切）睛睒睒（式冉）

切並炁炁（並音闓）

䷚ 震下艮上 頤爪𤕜臼趾彳亍 上赤下畜 上媢媢 胡問切 下

遜

䷑ 巽下艮上 蠱飄甹手 甹普丁切 户碚礐 碚戶冬切 礐力冬切 纛惟于

而妓媢于

孟陽第八

䷲ 震下震上 震龖之赫 龖達答切 霆之砉 砉呼麥切 悚忪忪 忪職容切

駭悚悚 悚音索

䷏ 坤下震上 豫騆驫驫 驫音彪 鞏轟轟琢歌奏和霄奮龍行

䷧ 坎下震上 解雷趯于跢 趯他歷切 龍躍于陂悖愕愕愀吅

吅

䷟巽下震上 恒夫嚴不闃闃馨激切婦順不逆陰陽胥嫓匹詣切雷風胥激

䷭巽下坤上 昇輿之麤辵之徂般運于腹婦歸于姑

䷯巽下坎上 井機聯聯組牽牽采厥皿躋厥囷

䷛巽下兌上 大過姊越娰娟陵姊風采于陂舟休于水休音溺

䷐震下兌上 隨男有嫡女有嬙音適言侃侃笑𢼄𢼄𢼄許迪切

運蓍第九

五行之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土此其生也六曰水七曰火八曰木九曰金十曰土此其成也凡五行生成之數五十有五孽於匆芒動於冥默物休咎於未形辨憂虞於旣畿鬼出神入而變化無窮窮幽洞靈而生成不息體混茫之自然與天地而爲極寃所謂微妙玄通深不可測故仲尼曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神矣易用四十九策者窮少陽也包用三十六策者
極太陰也窮少陽蓋尙文也極太陰蓋尙質也文質
之變數之由陽不窮九陰不極八明大衍之不可過
也陽之策一十有二陰之策二十有四凡三十有六
蓋取數於乾坤五行八卦同符合契共而爲一曰太
一分而爲兩曰兩儀揲之以三曰三才營之以四曰
四時歸餘於終取象於閏數之閏也在於左陽之動
也數之萌也在於右陰能生也
混茫旣判天地闢矣天地旣闢三統分矣三統旣分

四時序矣四時既序閏斯生矣正閏相生數無窮矣

說源第十

在昔哲王受明命皆能變文質順陰陽大矣哉此帝王之能事也古者天生人而未樹之以君上下交雜品位紛錯陰陽初分文質未作庖犧之王天下也畫八卦法三才而一之質斯尚文之代也自黃帝暨乎堯舜垂衣裳而天下理蓋取諸乾則尚文也取諸坤則尚質也通其變而使民不倦神而化之使人宜之是以自天祐之吉無不利後夏有連山殷有歸藏周

有周易皆卦次不同而筭術各異斯文質之更變也仲尼有言其或繼周者雖百世可知也斯則百王不易之道明矣自茲以降代歷千禩人非一性窮奢極麗飫欲厭心不能正本澄源反文歸質若河傾海覆汎濫平陸流盪無依迄至今日而莫之變也夫王者之有天下必改正朔易服色以其既往者廢將來者興是以三皇之王五帝之禮樂不相沿禮不相襲且物極則反理有固然又質之體其將變矣喆人觀象立言垂範作則將以窮索厥理匡贊皇極推吉凶於

卦象陳理亂於邦家廣論易道冀裨帝業蓋時尚質

之書也嗚呼𥝠世人之訂述作之意焉爾